周官指掌

周官指掌卷四

莊有可著

三綱第六十八

君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱君爲臣綱有師事之臣有賓禮之臣有親貴之臣有故友之臣有侍從之臣有百執事之臣有厮養力役之小臣父爲子綱有嫡子有長子有衆子有猶子有孽子長子者庶長子也猶子者兄弟之子也孽子者賤媵之子也夫爲妻綱有正室有繼室繼

室者貴妾也天子則夫人諸侯則嬪婦也古者雖士不再娶不二嫡也其媵御皆妾也

三族第六十九

族以身爲主生我者父也我生者子也同我生昆弟也也皆及身之至戚也是爲三族以三爲五以五爲九而三族之別親疏可辨矣是故上溯父祖尊尊也下推子孫親親也旁治昆弟所以合族屬也四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也有天下國家者服有降絕戚戚之誼不可

得而闕故旅食世降一等也

三黨第七十

同姓一異姓二陰陽之義也毋黨者生之所自出也妻黨者生之所由永也終始之義也其所以生者雖不同而其爲甥舅則一也均異姓也合二姓之好各有其等不可自替故申伯者甫侯之庶孽也宣王取其女爲后則營謝而封之所以成后之尊也魯自武公以上取於薛孝惠隱取於宋桓公以下取於齊皆公侯之國也昭

公取於吳爲同姓襄公定公不取夫人哀公以妾爲夫人而魯日削矣男女之際嫡妾之辨可不愼歟

后夫人九嬪世婦女御第七十一

善治國者必尊賢士善治家者必求淑女賢士不下交不可得而臣也淑女不親迎不可得而婦也大婚之禮雖天子取后必親迎於異姓之國必親迎重內助也有內助乃足承天地宗廟社稷之事也從后媵者十二女爲三夫人九嬪

餘世婦女御以三而遞衰也其爵位人數不詳者示天子不漁色故不備官也其名尊卑必具內官賅百姓貴繫子孫也女御至微掌御序於王者后夫人以下雖貴不敢專寵也家宰所屬世婦無常員王之妾媵也宗伯所屬世婦有限著后之姆傅也家宰治王之內故詳內之事因其人宗伯統內之禮故詳內之禮因其職凡諸侯取夫人大夫取內子下逮無不親迎也其從媵者亦各如其命數也凡男女自成名以上已

納采問名也令男三十而娶女二十而嫁娶嫁者毋得年過三十二十也凡娶判妻娶被出之妻也入子買妾也令會男女令已成名者嫁娶也中春之月婚姻之時故令使之及時也奔者娣姪之屬願從媵者并願為人妾者也不禁者重及時遲懲則也無故不用令者罰之非有大故已成名不嫁娶是坐失時或別有嫌釁也故罰之也司無夫家者會之察男女之無主婚者不可自媒故為之嫁娶也皆謹人之至者也禁

遷葬與嫁殤雖成名而未成夫婦遷葬女之殉死而欲從葬者也嫁殤女之矢志而欲奔喪從服者也禁之者夫婦猶君臣也君所未臣夫所未婦義不敢以一己委身之私自託於夫君也

世子第七十二

世子者后夫人之嫡長子也禮有世子無世孫無世孫以世子無昏禮也無昏禮者以世子於尊卑之際名未正也士昏攝盛大夫不世官士民可起家爲大夫不嫌也世子不可攝君攝君

是二君也嫌蔑君父也世子不取國君之嫡是降尊失列也不越竟而取於國內之卿大夫是納媵也不可爲后夫人也世子無昬禮故天子不取於子男諸侯不取於附庸雖無世孫世子卒猶立世子之子正統所繫無嫡猶立庶也世子無子而後立世子之母弟無母弟而後立娣姪之子娣姪無子而後於庶子卜焉詢焉皆所以正名定分也

庶子爲君第七十三

凡嗣君位者非世子非國君母弟非世子母弟皆謂之庶子爲君庶子爲君君之生母死君不爲服使公子主其喪旣葬別築宮祀之使公子主其祭於子祭於孫止君不爲服承重者不敢服私服也雖不爲服心喪三年可也妾無廟祭築宮祀之君之生母故也別爲築宮不敢配尊也追尊是二嫡也致廟是卑其父也是知有母而不知有父也是故天地尊同也天尊而地親父母尊同也父尊而母親君父尊同也君尊而

父親尊則無不親親不二尊也是故父親而祖疏也祖尊則父卑祖親而高曾疏也高曾尊則祖卑高曾親而始祖愈疏也始祖尊則高曾卑始祖猶親而始祖所自出尤疏也所自出尊則始祖猶卑親疏以仁推尊卑以義立也故知治平之說者不以小宗廢大宗不以私恩累公義

公孤卿大夫士第七十四

士事也能事事也夫以智帥人者也卽士也夫而大則能事有加矣故官爵至大夫而極公孤

卿特爲異名以示別耳其實皆大夫也六官不列公孤以德尊不尙能其職也然要皆卿大夫之兼職也六官之屬有專職有世職有兼職有臨事則置畢事則已之職三百六十之官以職言也非以人言也亦非以官言也爵以尊而關事以徵而詳設官致治之精意也

公侯伯子男附庸第七十五

公侯伯子男附庸亦爵也牧監長以下亦職也侯服以立牧甸服以立監男服以立伯采服以

立子衛服以立男要服以立附庸雖建國犬牙相錯有不必然而制畿之初重內輕外臂指相使其意蓋基於此夷鎭而外來者不拒其義羈縻而已不以疲中國也

九牧第七十六

周初九牧宋虞虢三公也齊陳魯蔡唐韓六大侯也宋齊陳異姓也虞虢魯蔡唐韓同姓也宋前朝也齊元舅也陳元甥也虞大王之昭也虢王季之穆也魯蔡文王之昭也唐韓武王之穆

也異姓備三恪惟宋爲公所受命也同姓及四世虞虢爲公尊祖也此建牧之基也凡侯伯有賢能者可隨時代攝九牧之職且加爵爲榮子男則否衞惟武公輔宣王中興加爵爲公東遷後襲之蓋僭也

邑都邦國第七十七

凡野制井牧設阻固謂之邑有公邑有家邑皆始於四井爲邑也大邑謂之都大都謂之鄙又大於都鄙謂之邦大邦謂之國視國又大謂之

畿故王國謂之王畿畿不二國也國有郊者也
邦雖未成國有郭者也公侯伯稱國子男稱邦
附庸亦曰邦亦曰都其在君臣之界也國於天
地必有與立主之者君也佐之者卿大夫也儲
才以待用者士也是故卿大夫年至而致仕則
爲國老其門子未仕謂之國子六鄉士民謂之
國民亦曰國人皆以其與國同休戚共存亡也
冢宰主國治司徒主國比宗伯主國祀司馬主
國正司寇主國禁司空主國服六官之正之大

與也遂人掌國野司樂掌國學職方掌國畿行人掌國客國史六官之副之大者也若小宰掌王宮內宰掌王內師氏保氏掌東宮之教則治國未有不先之以齊家本之於脩身者也若射人掌公孤卿大夫司士掌士諸子掌庶子苟皆不失職則朝之六官皆爲民譽而天下可得而治矣

路車第七十八

路者大車之名王之五路玉路一名大路路中

尤大者也駕六馬四服二驂金路一名綴路象路一名先路革路一名次路又名戎路木路一名田路路皆駕五馬三服二驂謂之衷甸凡車皆四馬棧車二馬玉路錫樊者錫馬面當盧刻金爲之形象半月樊猶鞶也馬絡首也以革爲之錫則其樊在頷者之加飾纓十有二就者樊上之飾也纓絲繩也就條也樊上共設纓十二條也金路鉤樊者鉤在馬婁頷以金刻鉤形亦樊之加飾也樊無錫而僅有鉤者纓九就耳象路

朱樊則樊革僅飾朱色以韎韋爲樊幷無鉤纓七就耳革路龍勒條則其樊以革質不飾色者爲之惟於勒條刻龍幷無朱色纓五就耳條一作絛卽轡也木路前樊鵠者馬口旁銜勒之革首爲樊之最前處刻鵠其上幷不竟條刻龍矣纓不言就者三就同於士禮賤故略之也凡錫鉤朱龍鵠纓皆以貴而遞加多飾以辨等儀大路不以封卽有特錫亦止飾金不飾玉也玉金象皆飾於軾革則鞹鞃也木路無之戹車散車

不在等內皆無此飾王后五路重翟以祭錫面者馬面刻龍形於革又以錫加飾也總轡之握手處也朱總以朱色組爲總也厭翟以賓勒面者僅刻龍形於面革也繢總以畫文組爲總也安車以蠶以出行歸寧彫面者僅畫龍於面革而不刻也鷖總以鷖烏色組爲總也翟車以見王貝面者僅以貝飾面並不畫龍也組總以本色組爲總也輦車人輓之車宮中燕遊所乘故僅以組輓而已據帷同車上以巾爲幄在宮中

可無容蓋也翣羽蓋編集羽圓之小蓋幷無幄

也后路轡爲組總則王路之轡皆朱總可知后

路亦以加飾辨等儀耳王喪車五乘乘四馬也

木車惡車不但無飾而且不良蔽猶茀也蒲蔽

編蒲爲蔽犬䄠以白犬皮覆軾也尾櫜車尾弢

戈戟也疏飾以疏布緣䄠櫜也服箙同素車素

木無飾之車不惡矣棼蕡同棼蔽蕡麻之皮編

爲蔽也素飾白布爲緣也藻水草蒼色藻車於

車畫藻文不全素也藻蔽編藻爲蔽也鹿淺䄠

以淺毛鹿皮爲榠革飾以革爲緣也駹雜色駹車於車加畫黑白不止蒼也藿蔽編細葦爲蔽也然獸名髤生漆之也髤飾於革飾加髤也漆車粗漆之不加工也藩蔽編軟細木條爲蔽也豻胡犬雀飾爵色細布爲飾也服車服事之車也五色曰夏篆刻木而深之也夏篆以五采飾篆處而加黑漆也夏縵則畫五采而不刻即加漆也墨車不畫漆之如墨加工而良也棧車內窄士賤非君賜不得乘車故棧服勞事而始乘

之耳役車共役任器牛車也弁不得駕馬矣王之五戎戎路即革路元戎也廣車以下皆小戎也凡路皆車中寬大所以優尊廣車則車前倘廣而車中淺小謂之小戎為諸侯之戎路輕車以下皆不可以路名矣輕車取其輕而行速闕車萃車制皆無攷凡五戎車上形制亦各不同萃倅同副車也謂之萃者兵法百人為卒每戎具百人也凡路與車正車一乘為王所乘餘副十二乘戎事危故倍之為二十四乘加正乘共

二十五乘每乘甲士四人謂之驅介凡二十五乘共百人也故謂之萃共五戎之倅百二十乘而正乘不與焉諸侯二車各從命數五戎皆倍上公九十乘侯伯七十乘子男五十乘卿大夫士禮車有貳各從命數戎車無貳乘君之貳

旗物第七十九

凡九旗名物常旂旗其統名也常以尊言以帛爲之猶路之於車也朝祭建之旗以武言以布爲之猶車之有戎革也師田之事建而旐之旗

若泛言之亦猶車之言車也各有屬各從命數爲屬屬卽斿也五路之旂大常言十二斿大旂大赤大白大麾不言斿言大皆十二矣赤白言其色麾取其揮五旂皆注旄者也曰同異姓以封而不言以封同異姓者不盡以封也車服從乎爵命爵卑而車服從尊者親親之意乃加恩也庶姓則無是矣四衞六服以內之國大閱之大常卽大麾也以緇布爲之諸侯建旂以下承大閱而言皆田事也自旂下逹至旞皆以布惟

祀賓常旂旜物皆以帛旗旟旐則本無用帛者
師都建旗師都師帥以下至兩司馬也州里建
旟六鄉州里之人爲王官有事於田者也縣鄙
建旐六遂縣鄙有徒役者也道車行道之車斿
車巡遊之車象路木路之貳車也建立於地載
置於車大司馬中秋治兵辨旗物軍吏即司常
之師都也師都即司常之孤卿也六軍出於甸
甸地掌於都大夫孤卿爲軍將師帥以下皆軍
吏皆治六軍之人故互言之鄉遂即司常之大

夫士郊野卽司常之縣鄙亦皆互言也大常長丈二尺廣尺二寸餘如命數以次而短至旗旟旐則短者亦可手執故伍長俱得執旗爲號也王陳五戎分爲中左右前後前爲啓後爲殿左右爲翼其旂建旂旗旟旐分前朱鳥後玄武左青龍右白虎則長皆與常同

王馬數第八十

良馬左右校十二閑共二千五百九十二匹駑馬三其數共七千七百七十六匹凡王馬良駑

共萬三百六十八匹大約十二閑六種馬蕃息大數以萬匹爲率八麗一師十六匹也八師百二十八匹也八趣馬千二十四匹也僕夫卽道僕田僕也二僕分番掌閑每閑一僕馭夫人數不足蓋與校人下士通掌之或馬數未易充每閑五人亦已足耳駑馬之馭夫則良馬之馭夫統之矣校人王馬亦曰公馬止共王及后之五路及戎馬及幣馬公費其上乘之馬謂之國馬乃軍司馬輿司馬所掌不屬校人馬質所量三

物亦上乘之馬也

舟師王舟第八十一

鎬京涇水之舟有六師焉六師者六軍也每舟有夫五夫有長五長有下士四下士有中士五中士有上士五上士有下大夫五下大夫有中大夫中大夫猶遂與都之大夫也官名與職雖無攷其爵可知也舟夫以漁爲業時則漁習戎政焉藪澤有逋逃則追胥焉舟夫不從甸地九夫立長者水漁利微川藪雖廣長人不能多也

其舳艫飄櫂鼓鐸旗物兵器雖後世猶存遺制未盡詳也有舟師卽有王舟舟牧覆舟王之乘舟也制亦無攷然當如車之有路且有五戎也天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟此津梁之濟涉非以沿泝者也涇屬渭汭漆沮既從以達于河自河泝洛維水泱泱此自西都至東都之水師也凡九州之內有津梁則有舟有川澤則有師皆統於王官邦國都鄙所私有者亦各從其命數

冕弁冠第八十二

冕形上為方板前俛後高延邃延也延出冕前之處也組者結也五采繅者五采絲為繩垂十二旒者也延紐五采繅十有二就者前之邃延結五采之線以係十二旒凡十二條也五采玉十有二則十二旒是也玉笄以安冕弁非冠內固髮之笄所謂衡笄也冕笄用金玉弁則象以為邸卿大夫士則或以象或象而角邸矣紘以組為之係於笄之左繞頤而上屬於笄之右以

固冕弁者也朱紘之下有青纊之別瑱塞耳之縣玉也塞耳用纊纊下以紞綴瑱瑱有玉石骨角纊紞有黃青素之別冕弁冠皆有者也五冕青皆冕無二制尊祭事故多其冕以配服不容混也服有六而冕止五者希玄皆臣服同一冕也弁形如合手下圓上尖會聚也璂以五采玉爲之謂之璂者以其迫弁之武爲弁之基環弁武之飾也韋弁赤色熟皮爲弁也皮弁白色皮爲弁也韋弁皮弁上皆不以布惟武與裏用布

耳冠弁者如弁制而以玄色布爲之不用皮也不用皮者上尙有皮冠也服弁喪冠也天子諸侯亦如弁制但其布升數斬六升齊七升受有八升以上天子首服自始冠緇布冠以後禮冠止冕弁燕乃用冠故略之也弁絰者素冠弁之上加環絰也爵弁亦加冠弁以布爲之異於冠弁者色赤多黑少加雀爲大夫祭於家士祭於公之服冠形上圓而平無延旒璂笄之飾玄冠黑而有赤之色素冠則白布皆禮冠也禮冠不

屬武冠纓屬兩耳之旁結纓下垂者爲緌居冠
屬武緇布冠色黑闕項纓屬項結於項無緌不
結於頤下凡玄冕冠弁玄冠素冠居冠緇布冠
皆以三十升布爲之爵弁綦弁縞冠亦然綦青
黑色黑經白緯曰縞

衣服第八十三

絲曰衣布曰服官名司服者服多於衣且服其
總名也大裘祀天上衣下裳繪繡十二章袞衣
裳九章鷩衣裳七章毳衣裳五章希衣裳三章

玄衣不章裳黼皆色玄衣絲而端皆祭服也韋
弁服兵服也色赤皮弁服視朝服也色白冠弁
服田服也色玄王皆繪繡十二章素服全白無
飾朝服素服皆以十五升布爲之皆袪修戎田
之服皆以皮爲之玄端素端王齊服也皆無章
采皆以絲爲之端取其正袪不修而端也亦以
絲重交神也深衣袪圓長衣袪長深衣者衣與
裳合一而純之以采者也有表則謂之中衣以
素純而加長則謂之長衣天子玄端而居則端

以布深衣以絲以錦而加玄端衣錦尙絅也天子禮服至端而止無深衣深衣其中衣也天子大朝會皆衣衮冕與宗廟之祭同諸侯祭於王其以命服朝於王降以裨冕裨冕者即自祭宗廟之玄冕也皆絲衣也其餘禮服以布者一如天子而繪繡各從其命服之章凡孤卿大夫與朝會祭聘於天子以其命服助祭於其君以玄冕祭於家以雀弁皆絲衣也其餘禮服以布者繪繡各從其命服之章士祭於公以雀弁朝服

也祭於家以玄冠玄端以布於祭玄端以布者其餘禮服深深衣也庶人之祭深衣以絲餘禮服深衣以布服弁服斬衰也齊衰也緦衰緦麻也有事其縷無事其布曰緦有事其布無事其縷曰錫縷布皆有事曰疑皆十五升布抽其半也禮裳如帷要有辟積深衣裳殺裏裳升數一如衰

韠帶佩笏偪第八十四

韠以韋爲之一名芾祭服也君朱大夫素士爵

其祭服之色也士無飾卿大夫畫山諸侯加火天子又加龍其飾也長三尺下廣二尺上廣一尺肩革帶博二寸頸長五寸去帶二寸則三寸也頸下爲會下乃加飾焉兩旁紕以爵韋各三寸下緣以素帛五寸天子直則頸廣一尺下廣二尺以全韋爲之諸侯殺而方則上下皆尺以取方而下廣左右各五寸別以韋合之其合作圜形也大夫亦下廣尺以取方而上廣之角則微拙又取圜焉士則上下皆正不拙不嫌也其

合韋則大夫士與諸侯同也其挫則頸下之會也一命緼芾赤黄色也再命而上皆赤芾也大帶天子至士皆合帛爲之大夫以上以素士以練天子加朱裏天子諸侯竟帶爲辟大夫辟其紳士辟其率所不及者辟襞積也雜帶燕居之帶非禮帶也天子五采諸侯三采大夫二采唯所用士緇凡大帶皆廣四寸雜帶皆廣二寸再繚亦廣四寸士以上紳長三尺府史有司之屬長二尺五寸帶紳之上加約帶之紐用組三寸

長與紳齊紳韠結三齊卒緶緝也蕤帶末有不
緶緝處其度末詳革帶博二寸以係韠有鉤以
拘之謂之鉤鰈不結無垂凡禮事先束革帶後
加大帶凡佩玉天子白玉玄組綬諸侯山玄玉
朱組綬大夫水蒼玉緇組綬士瓀玟緼組綬蒼
玉者蔥衡也瓀玟石之次玉者蓋黝衡也衡形
如磬折下貫三組有琚瑀璜衝牙蠙珠之飾行
則衝牙觸璜而有聲也世子佩瑜玉不擇色其
佩綬之長皆無攷或曰貴者繼長三尺佩係革

帶右佩事佩笏天子以玉大圭長三尺諸侯以象大夫以魚須文竹士竹象本皆長二尺六寸博三寸其殺皆六分去一天子珽鋭其首如錐諸侯荼首圓大夫本亦圓謂之笏者書所思備忽忘也凡笏搢於二帶之間不紉以布幅邪纏於脛曰偪其喪帶則絞帶布帶也又有苴杖削杖焉

舄屨第八十五

屨以重皮爲底其旁幫皆用單皮其前首皮上

以絛作鼻爲行戒以拘足謂之鉤其從衡合縫以絛謂之繶屨口繶上加緣謂之純天子諸侯一名爲士純博寸蓋大夫博三寸諸侯五寸天子七寸赤爲赤繶天子諸侯后夫人之禮服也黑爲黃繶其齊服也皆青絇也其餘散屨燕服也素屨其素服也葛屨取其涼非天子諸侯之禮服士賤可以服之命屨則色與寸之別也功屨者加功而良者也屨底不重謂之鞮不上曲無絇謂之鞻喪屨用草謂之菲

副編次衡笄第八十六

副者貳也輔笄之飾所謂珈也蓋后笄以十玉加飾於笄後之祭服也公夫人八侯伯夫人六子男夫人四皆助祭於王之首飾三公夫人視子男孤卿內子大夫妻助祭於王於公副珈二諸侯夫人祭於國亦二珈也副皆有編天子冕十二玉垂於前天之大數也王后副笄十玉加於後地之成數也大夫妻祭於家次而已編編髮爲假髻次次第髮爲被卽髲也士妻助祭於

王於公以次祭於家纚笄而已纚韜髮者也后爲燕居之服故略之后凡禮事以編見王以次亦不副也庶人妻及大夫以下之妾凡賤者總而已不笄不纚婦人重笄笄與纚皆首飾男子冠笄短藏冠內不外見非首飾也喪笄惡笄以木爲之則不總折笄折吉笄之首者也吉笄者象笄也喪總以布袒去裼則露褻衣矣免去冠則露武矣髽去纚則露總矣故袒免髽者無服之哀也哀畢而衣冠如常矣

后六服第八十七

后褘衣祭先王揄狄祭先公闕狄祭小祀鞠衣以蠶展衣爲見賓之服齊服以宵皆禮服也皆以絲褖衣以見王褖之以深燕居以宵皆侗服也揄狄以下上公夫人之禮服揄狄以助祭於王闕狄以下侯伯夫人之禮服闕狄以助祭鞠衣以下三夫人三公夫人子男夫人之禮服鞠衣以助祭展衣以下嬪婦及孤卿大夫內子之禮服展衣以助祭於王於公諸侯夫人以展衣

祭於其國褖衣則女御士妻助祭於王於公之服孤卿大夫內子以祭於家即褖衣也一名純衣緇布緣采者也士妻祭於家以宵衣庶人妻祭於家縞衣而已素沙其裏也即白紗也男子衣單陽數奇也婦人衣袷陰數偶也三夫人以下內命數也餘皆外命婦也

工作第八十八

凡禮器五官之屬固有可攷若簠簋鼎俎籩豆筐筥釜鑊甑鬲棜禁碑坫棺槨及凡服用玩好

所不能已者博古之徒辨之不勝辨莫不有工以作之卽莫不有府以藏之卽莫不有官以掌之貴賤有等名物殊用而其可知者鮮葢自冬官闕而圜丘方丘之制地祇之號喪葬之詳皆不能備況工事之細乎今特舉其可知者約推之而其不可知與不必深知者仍爲闕之亦學者詳慎之一端歟

周官指掌卷四終

周官指掌卷五

莊有可著

大喪第八十九

王居大寢疾寢西夾室東首北墉下疾病齊冕服臨羣臣發顧命大僕二人扶左射人二人扶右命訖徹縣出綴衣僕射扶坐崩於北墉下既崩復復於各寢各祖廟王門以及四郊逆子入寢東翼室爲喪主徧赴天下遷尸始崩自地遷於牀牀亦設北墉下去死衣憮用斂衾小臣楔

齒用角柶綴足用燕几下達至士一也沐浴飯含再遷尸於南牖下襲三遷於戶內小斂四遷於阼階大斂五遷於兩楹間正棺六遷於西階殯凡遷尸皆南首大僕二人射人二人其屬佐之含一牀襲一牀小斂一牀大斂一牀皆有枕席下達一也上皆張帟三重皆帷堂正棺殯亦如之沐浴大肆以秬鬯大渳大肆陳尸也大渳沐浴也沐用秬鬯浴用鬱鬯秬鬯加秬浴則黍而已鬯者盛秬盛黍之器斗科也有柄以沃水

肆器者盛沐浴水之盆也夷槃沐槃也小宗伯
主沐肆師築鬻大小祝主浴沐畢脩容櫛髮髻
用組笄用桑笄長四寸浴畢鬋爪先手後足著
明衣裳用布飯盈口用秬加玉含玉十二凡飯
含皆子親之大祝相飯大宰贊含襲瑱耳用黈
纊幎目用錦方尺二寸䞓裏加著綴組係於項
掩面用帛廣終幅長五尺析末枕項繞頸蒙面
一端自項向前分裹於頸一端自頷向後兩交
於領加全幅巾環首終匹不鑿㲉經邪幅至膝

足登赤舄皆係之衣十二稱玄端二一布燕居服一緦齊服士服一初生爲世子之服冠弁服一皮弁服一爵弁服一祭服六自一章至十二章皆衣裳具加韠重帶搢大圭右手指著決弁極三交手當臍下拱之加掘手玄表纁裏長尺二寸廣五寸自手掌下繞小指環上垂掌下綴組鉤環十指中道結於掔掔者大指近掌骨也然後冒上錦質下黼殺旁綴十二凡冒質長與手齊殺三尺先殺韜足而上次質韜首而下襲

事掌於冬官之屬小斂衣十九稱先祭服次散衣祭服不倒皆左衽結絞不紐加夷衾爲冒夷衾質殺之裁猶冒也衾有著加布絞縮一衡三

凡小斂衣衾絞之事下達一也王衾用錦大斂陳衣百二十稱不盡用衣內尸上下四方置圭璋璧琮琥璜六玉加布紟五幅紟制蓋差似深衣無袂以五幅布爲之不緣邊以裹大斂衣加夷衾二上覆一下席一加布絞縮三衡五每幅三褶之以爲束不析末衾袷餘與小斂同棺四

重革棺水牛兕牛合被厚三寸加椑棺六寸又加屬棺八寸又加大棺尺椑用杝屬大用梓四者皆周棺有翰檜裹棺用繒五采鍇之以玉棺皆漆尸入棺鬈爪實於棺四隅蓋棺用漆棺束縮二衡三束用革衽五每束一屬六紼殯輴車載匶輴車者匶路也車轅畫龍車外菆木四圍掩棺如槨上覆綃幕三重幕黼菆木上加屋四注而下畢塗屋菆木上稍斂內木本著地外後𨻶下藏熬穀附棺五種十筐加魚腊焉并置銘

旌於葴內旌用錦長丈二尺三分其長一在上
畫三辰二在下書銘廣皆尺二寸銘杠長丈二
尺初制銘置於西階上襲畢置於重殯置於葴
內朝廟復置於重祖葬置於棺上重用木刋鑿
之長如銘置於庭工師共之縣鬲於重上鬲盛
飯之餘皆有冪重在庭南朝廟設銘至廟祖柩
既行重出廟門置於道左既虞埋之葬前一日
啓匶辟塗屋去葴置銘於重匠師執羽葆與喪
祝御匶朝於祖執紼入皆銜枚入廟正匶於兩

楹間有夷牀北首祖飾棺覆棺用文錦褚於其
中加帷嬰皆以木爲之皆衣以布布皆采嬰有
八龍二黼二黻二畫二柳在棺上曰荒旁曰帷
帷即牆也畫龍其上設四池池如屋之承霤以
木爲之亦衣以采布縣采繒於池下畫翟謂之
容容外又縣銅魚於池下荒畫黼間以火火五
列黼五列纁紐八以紐帷荒使相連屬荒頂曰
齊爲五采加七貝嬰在帷外皆戴圭戴以纁匱
行則振容魚躍拂池匱車旁設披十二以木爲

之飾亦以纁罩十旁覃狩之以備傾側車上建
綏設旐綢練杠加紫牙屬六引於車葬用柔日
祥車用象路一乘𨄅左從車十二乘皆道車之
貳謂之遣車即魂車也載苞牲於從共牲下體
十二个明器畢備其墓地葢方三百步兆方百
二十步隧方十二步丘高十二丈樹以宜木百
二十株雜樹盈墓地室上有抗木支土木從衡
重之下承以柱旁土皆列木版上旁皆加以抗
席席以葦又加附以帷幕用功布前爲門重之

以關中央爲匶穴容合葬穴周木爲井椁植立之椁木以柏長六尺在穴中其端平於地皆方厚尺二寸椁內四周壅之以蜃炭匶路至墓門窆脫載除飾御匶由門而入先藉以茵縮衡敷重之茵著用茅茹之爲下匶用豐碑四用木爲之六紼六綍前後各一左右各二穿碑爲鹿盧役人負碑負紼擊鼓爲節而下下旣正子親贈玉有幣置銘於棺上藏明器於棺四旁盈之加見見即文錦有褚者也椁上加木版衡覆之

再加㭬席上爲四阿阿中不處阿上下四旁皆
用蜃堲塗之塗車馬芻靈等分置於槨外窆畢
下闗閉門扃之實土封之有後葬者啟而合葬
焉葬畢反殺虞喪祭始死奠小斂奠大斂奠正
棺奠殯奠朝奠夕奠朔月殷奠月半殷奠薦新
殷奠將葬啓奠祖行大遣奠凡奠無尸奠後徹
前皆斬衰與奠始虞作主埋重主用桑立尸九
虞乃卒哭祭禮漸從吉祔易主主用栗入祖廟
埋虞主練祭小祥壞廟易檐改塗大祥禫月禫

禫用吉祭猶特祀未配祥禫皆從祖附祭大喪
始崩復楔齒綴足沐浴飯含襲小斂赴即日並
行下達一也三日大斂五日正棺七日子受册
命即位見羣臣然後殯七月葬葬日虞踰一日
再虞又踰三日三虞又踰五日四虞又踰七日
五虞又踰九日六虞又踰十一日七虞又踰十
三日八虞又踰十五日末虞自始虞至末虞共
七十三日至九月卒哭用剛日次日祔期練再
期大祥祥禫月禫共二十五月而喪畢三年不吉

祭祖廟反主後時祭以餽食喪既闋春夏時祭猶從祖祔食必秋冬祫祭始遷廟而配也凡后之喪其附身附棺者亦可推也世子王子夫人命婦諸侯孤卿凡以下之喪以等推之理亦一也

詩章樂舞歌吹金奏第九十

天地之理充而爲氣動而爲聲形而爲容正氣正聲正容即理也皆自然而無不中和也詩者人心之所不能已也心有不能已言之而成文

其詩中正和平出於口節宣其氣播乎金石土革絲木匏竹無不合律而成聲應乎手足官骸皆有容也以其可樂故謂之樂歷代之歌舞是已不歌不奏不可以為舞也以無節也歌奏無辭不可以為樂也以無物也有辭無文不可以爲詩也以無體也風賦比興雅頌詩之六體也詩不合律非正聲也六律六同天地自然之正聲也聲出乎口應乎律不能無憑故必有八音爲五聲六律十二管旋相爲宮爲六十調歷代

之詩皆有之矣監而擇其精故歌奏舞各有取以相配合也成者變也終也均者勻也平也成均之法制樂之法也國學之政莫重於樂也樂德樂之本也樂語樂之文也樂舞樂之形也九德之歌歌夏詩也九磬之舞舞虞器也奏九夏奏夏聲也九磬以成而名德以功而名誦聲合樂節曰歌口假器代歌曰歙詩聲寄於鐘曰金奏寄於鼓曰金奏之鼓豳詩七月也豳雅信南山甫田大田也豳頌載芟良耜也凡縣鐘磬半

爲堵全爲肆者十二鐘爲一堵十二磬爲一堵

鐘磬十二俱全爲肆

八音第九十一

發聲而有物焉謂之音有物也者非無端而爲之也金稟秋成之精煉於火鎔於土淬於水出聲於木一成而不變無燥溼剝蝕之患其致用也最久故爲音之首石聲堅確難諧蓋凡物皆中空取音而石獨中實也土者塼埴之工炮燔之所爲也革獸皮也絲蠶繭也革絲皆生物之

郭中藏生意者木曲而有直體者也匏竹木之族也又皆生而中空者也古者伶倫取竹於解谷截爲十二筩以合天地自然之律然竹之生也有厚薄大小本末之不同久則有枯裂失常之弊周之成均以土爲之亦不能久則凡爲樂器當以金爲準矣

律同和合第九十二

六律爲陽聲之主也六同爲陰其聲助陽謂陽與陽同功也總名十二律陰統於陽也陽聲黃

鍾爲子太簇爲寅姑洗爲辰蕤賓爲午夷則爲申無射爲戌陰聲大呂爲丑夾鍾爲卯小呂爲巳函鍾爲未南呂爲酉應鍾爲亥凡陰陽之聲以氣之對待言則以黃鍾蕤賓大呂函鍾大簇夷則夾鍾南呂姑洗無射小呂應鍾爲次以氣之孳生言則以黃鍾函鍾大簇南呂姑洗應鍾蕤賓大呂夷則夾鍾無射小呂爲次以陰從陽言則以黃鍾大呂大簇夾鍾姑洗小呂蕤賓函鍾夷則南呂無射應鍾爲次以陰陽和合言則

以黃鍾大吕大蔟應鍾姑洗南吕蕤賓函鍾夷則小吕無射夾鍾爲次陽順行而陰逆承之乃能致和而合陰陽之聲合之而和乃能諧和百物故大師合聲獨主陽順陰逆也天神主陽有精而無形故其聲必陽氣盛而神乃降地祇承陽質厚以生物故其聲必相生而祇乃出人鬼陽之餘陰之靈也故必陰陽之聲合而鬼乃格禮神鬼祇之律不用商商主肅少温和也

正歲正月第九十三

春夏秋冬謂之歲晦朔弦望謂之月春夏秋冬天之四時自四立至四絕各擅之氣不能移易者也未立春不可謂之春既立夏不可謂之春既立春不可謂之冬未立夏不可謂之夏故卽夏時言之有方十二月而已春者有已正月而尙未春者有方三月而已夏者有已四月而尙為春者正歲之法以候氣為準不能以月為限此古今之所同也日為陽月為陰陰從陽月會日有會有離而晦朔弦望生焉一歲四時三百

六十六日足以盡日周天之度而不能窮月會日之數故必十九歲二百三十五月而後盡月會日周天之度也然歲功一周以成物爲務而月數盈虛不齊於是求正歲者又不得不先正十二月以爲歲而别加七閏歸餘於終以整飭之自有正月之法而三統之正又因之以分子當冬至陽生之中氣也丑當大寒歲功成終成始之中氣也寅當啓蟄人事東作之中氣也舉正不於中歲不能正也月亦不能正也則凡有

事物俱不可得而正也唐虞夏正歲曰載正月以寅舉中於啓蟄載再也一歲畢而再始也啓開也蟄伏藏也萬物辟伏藏而出也商正歲曰祀正月以丑舉中於大寒祀祭事也事神之禮一周也大寒沍寒也氣寒極而將回春也周正歲曰年正月以子舉中於冬至年文從禾千言千禾熟一周也冬至日南至也陽衰則日行就南而下至是一陽復南極北上而晝日長也凡言歲者舉天時重民事也凡言月者尊王正嚴

官守也於斬冰獨言正歲十有二月者大寒當
歲之終贊爲治冰之始事下詳言春夏秋不可
以季冬先之故變文言正歲之十有二月也

歲差第九十四

凡歲三百六十日不足分爲四時時各有九十
一日有盈絀焉合四時分五行行各七十三日
有奇有衰旺焉盈絀衰旺者發舒斂藏之氣之
機歲差之本也故歷日七十三有奇而一行之
事畢歷歲七十三有奇而日行之一度差七十

三歲有奇者二萬六千六百八十一日也卽四百有四十五甲子之不足二十日也若歷歲二萬六千六百八十一而天之三百六十五度四分度之一差亦周矣而天之事畢矣故曰亥者該也下二如身是其日數也卽其歲數也蓋二萬七千者三九之數也三三一而三三三而九三九而二十七陽數變化之極也凡歲之氣春極長夏次之秋又次之冬極短凡日之氣夏極長秋次之冬又次之春極短凡月之氣春極長秋

次之夏又次之冬極短故歲有差也日有差也月有差也而其差又各有不同焉知其差可以知其微矣

原本第九十五

天有三辰地有五行是生萬物萬物並育患害出矣惟聖人建三才而立極使萬物莫不各得其所故禮也者所以節宣夫生物者也譬造於三皇五帝更歷夏商至周而大備其尊而溯之則曰典敎而守之則曰法率而行之則曰道聖

人非能師心自用也因革損益有由來矣

同情第九十六

好惡者天下之大公然王有王之好惡諸侯有列國之好惡萬民有鄉邑之好惡好惡不通則且相戾而各徇其私卽以一定之法强而致之天下不可得而治也土訓誦訓匡人撢人掌交掌察四方達上下之情諭天下之故夫而後知禮也者猶平天下之規矩也先王之治天下也又有神明於禮之意焉

因勢第九十七

有夫婦然後有父子有父子然後有君臣君臣之道始於宗法上古天地初闢生齒未盛民氣湻樸各宗其族各君其國老死不相往來者衆矣水土既平物害遠遁天下一統堯舜以禪讓湯武以征誅夏之嗣位不可深詳商每兄弟相及周尚父子相繼蓋世變日增則立制彌嚴也邦畿皆方千里而周則鎬京方八百里成周方六百里以兩合而成豈常拘於土中之方千里

哉立制有經乘時有要善持禮意者又貴因其勢而利導之耳

達變第九十八

古者生無爵死無謚諸侯之有冠禮夏之末造也蓋諸侯世國童子而侯則不能無冠禮也什一取民夏以貢殷以助周以徹而龍子以為莫不善於貢皆世變所為也封建不可復而郡縣之分土而治其大小相維苟不廢治即無異封建也井田不可復而鄉亭之計畝而耕其邨落

相聚苟不廢耕卽無異井田也自天地之大歲時日月山陵川谷不能不歷久而變而況於致治乎善爲治者因其變而通之能不失先王之意則可矣

厚生第九十九

草木逆生無知也鳥獸橫生無禮也惟人之生也直貴賤上下各當其位故聖王又制爲禮以厚之自一身之內以至一身之外所需者無不備也自一人之身以至一家一國天下之人之

身無不因其所知所能而使所需者無不備也是故禮樂射所以使人自養其生也御書數所以窮物類之性情形狀而使之各安其生也故士者天地之心生民之命也士民六藝通則德行日脩風俗日醇而生理日裕矣故天地以好生爲心人君以厚生致治

自強第百

人之所以獨靈於天地間者以能由禮也夫禮始於飲食成於男女變於賓戎極於喪祭而要

莫切於治一身之官骸蓋答問進退兼乎人者也行立坐臥存乎己者也夫人之始生未能坐故先臥未能立故先坐未能行故先立君子坐必抱鼓立必磬折行則蹌蹌濟濟有趨走之節蓋坐者所以主靜於內也行者所以致動於外也立則動靜之交可為可守之度也古之君子能坐不欲橫陳惡惰也故坐而隱几即謂之臥衣冠而坐亦云假寐正終牖下則僕射扶坐於左右蓋坐即臥也君子閒燕安坐正位居體所

以脩身也所謂抱鼓也者兩膝齊跪而股加於脛髀加於踵兩手張拱背膺前直則兩肱兩臂圜平內攏如抱鼓也夫是故足容以重手容以恭目容以端口容以止聲容以靜頭容以直氣容以肅夫是故立可山立行可山行盛氣顛實揚休玉色也夫是故內可以養心養氣外可以知言知人也故易大傳釋乾之象曰天行健君子以自强不息

周官指掌卷五終